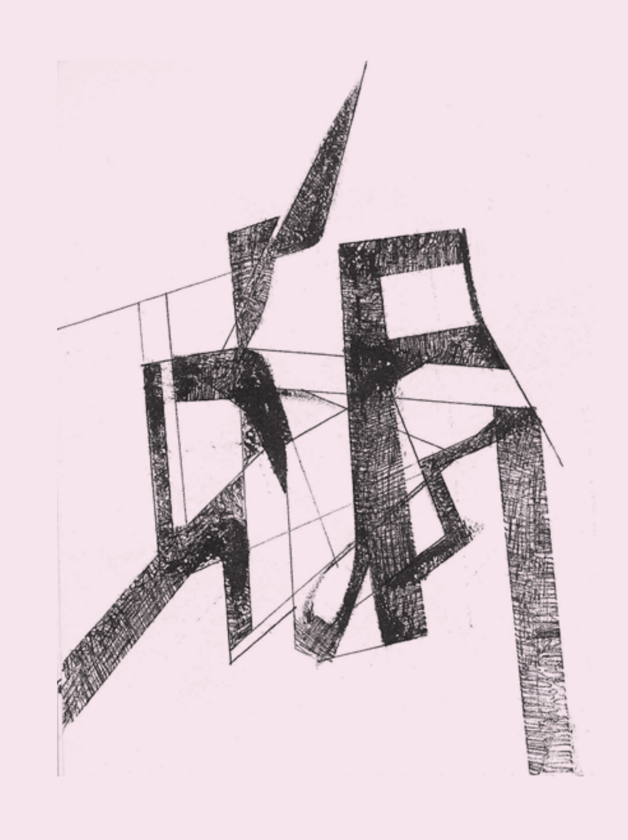
ENCUENTROS (XVIII)

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2010

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS

DEL INSTITUTO

JUAN DE HERRERA

DE LA *ESCUELA DE*

ARQUITECTURA

DE MADRID

5-34-56

ENCUENTROS (XVIII)

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2010

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-56

C U A D E R N O S
D E L I N S T I T U T O
J U A N D E H E R R E R A

NUMERACIÓN

2 Área
51 Autor
09 Ordinal de cuaderno (del autor)

TEMAS

1 ESTRUCTURAS
2 CONSTRUCCIÓN
3 FÍSICA Y MATEMÁTICAS
4 TEORÍA
5 GEOMETRÍA Y DIBUJO
6 PROYECTOS
7 URBANISMO
8 RESTAURACIÓN
0 VARIOS

Encuentros (XVIII)
Octubre - Noviembre 2010

Instituto Juan de Herrera.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Gestión y portada: Almudena Gil Sancho.
CUADERNO 334.01 / 5-34-56
ISBN-13 (obra completa): 978-84-9728-104-1
ISBN-13: 978-84-9728-375-5
Depósito Legal: M-46482-2011

ENCUENTROS 18
Octubre – Noviembre 2010

Arquitectos (1) (16-10-10)

En São Paulo. Brasil. Era octubre de 2009. Asistíamos a un congreso de arquitectos titulado "Projectar" (Proyectar).
Yo me había inscrito con mis muchachos por el título, suponiendo que con ese verbo como emblema se hablaría del oficio, del hacer en el diseñar edificios. Proyectar es una actividad y un existenciario, una condición activa del existir siendo hombres. Y estábamos en Brasil para, por fin, hablar de eso, y no de los proyectos de los genios de la religión llamada arquitectura.
Pero resultó que era un congreso como todos, como casi todos, una ocasión para soltar discursos y no escuchar, un acontecimiento para el autobombo y el embrutecimiento.

En la primera sesión a que asistí todos los intervinientes leyeron lo que ya estaba editado y lo hicieron sin citar a nadie, como si sus aportaciones fueran extraterrestres sin relación con nada de este mundo.
Resultó que faltó un "lector" y el moderador dispuso de tres minutos vacíos. En este congreso, al menos, nadie podía consumir más tiempo que el razonable. Entonces, el tal moderador abrió un paréntesis diciendo ¿alguien quiere preguntar algo? Como nadie tenía nada que preguntar (¿que se puede preguntar a alguien que hace un discurso autista?) intervine diciendo, yo no tengo preguntas pero me gustaría decir algo a propósito de lo dicho. El moderador se bloqueo y, después de manifestar que eso no estaba previsto, salió a preguntar a los organizadores (calvinistas de una Universidad privada muy cara de Sao Paulo) por la incidencia. Volvió diciendo que no. Que no estaba previsto el debate. Estallé de ira y manifesté mi decepción por la intransigencia fascista y el despropósito de organizar un congreso sin debates, sin confrontaciones.
Algunos me apoyaron y acabamos hablando de lo que nos apetecía, sobre todo, criticando la aculturalidad (el autismo) y el ensimismamiento de algunas de las comunicaciones leídas.

*

El congreso prosiguió con una gran confrontación velada entre los asistentes que se destapó el día que una arquitecta participante manifestó su convicción de que los arquitectos son seres especiales (esclarecidos?) que tienen por misión hacer ver a sus conciudadanos lo que es bello y conveniente para la " calidad" cultural compartida. A esta postura groseramente elitista se opusieron unos cuantos que defendían la existencia de personas entrenadas en el diseño pero dedicadas a colaborar con los más desfavorecidos en la resolución económica y eficiente de sus necesidades de alojamiento, sin descuidar la lucha por la justicia y la equidad.
Un tercer grupo, menos politizado, propendía por un profesional especialista en edificación, alejado del " estrellato " mediático (del arquitecto emblema) dispuesto a servir a todos, capitalistas, industriales y usuarios, como especialista en configurar series de ámbitos factibles a disposición de una producción edificatoria honesta no controlada por él.

*

En tres días aparecieron tres tipos de arquitectos. El cuarto día, con la conferencia de Montaner que nadie replicó (se enteraron acaso?) apareció el cuarto tipo. El ensoñador teorizador, o reflexionador fantaseador que es el arquitecto que sólo lee y dibuja, que ahora enseña pero que ya empieza a especializarse en diseñar el mundo virtual de " second life", Avatar, Origen,… etc. arquitecto de juegos dialógicos y de escenarios para esos juegos, arquitecto de figuraciones para la evasión ficcional, que dentro de poco absorverá a la gran masa de los estudiantes de arquitectura que no podrán, ni ser "firmas exitosas", ni currantes de la organización sostenible, y no quieran ser cooperantes actuantes en los márgenes de la sociedad.

1. **Arquitectos (2) (17-10-10)**

- La escuela.
  - Bienvenida.
  - Proyectos avanzados.
  - Somos...
  - La exposición de trabajos de cooperación.

2. Arquitectos (3) (17-10-10)

- El país
  Las nuevas estrellas.
  El ansia de poder...

3. Arquitectos (4) (17-10-10)

- Las publicaciones últimas.
  Las imágenes de edificios.

4. El afecto, la amistad y el amor (16-10-10)

Estábamos con mi hermano. Ya está muy mayor. Repite las cosas, recuerda episodios lejanísimos. Insiste en ciertos estereotipos… Sus hijos no le hacen ni caso. Lo ignoran. No se interesan por él.
Vive con una abnegada mujer, generosa y temerosa, que lo cuida por casi nada, por tener un techo.
Es como si estuviera penando por algo gravísimo que hubiera hecho contra los suyos, contra su familia directa.
Pero mi hermano es generoso.
Hablamos de la amistad y el amor y atisbamos en ese intercambio que los dos sentimientos parecen basarse en un abrirse al otro, no en respetarse, ni siquiera en ser leales, sino en dejarse ver por dentro, en constituir al otro como testigo al que uno desea abrirse, con el que desea fabricar una intimidad para ser ofrecida al que ama.
Eso es lo que quizás no ha sabido hacer mi hermano que hoy es un hombre sin profundidad, un vividor entregado a las relaciones superficiales con los demás.
Sin embargo mi hermano es generoso.
Lo pide todo, pero lo da todo a cambio.
Da todo lo que se puede dar. Ha repartido su heredad entre las mujeres con las que se ha acostado, sin más. Y ha renunciado a lo que tiene por no tener que preocuparse por sobrevivir.
Ha dilapidado su pequeña hacienda dejándola resbalar de sus manos, como ha dejado resbalar su afecto a los demás, incluidos sus hijos, como si todo fuera algo exterior intercambiable.
Con su único " amigo " sólo tuvo confrontación, nunca supo cómo vibraba. Conmigo, su hermano pequeño, fue parecido, aparecía y desaparecía. Sé que me quería y me quiere, pero no sé nada de su interior.
Pienso que sólo estuvo vinculado profundamente con su madre que, quizás, lo aniquiló para siempre después de utilizarlo como refugio de sus pánicos y temores durante la guerra, cuando mi hermano habitaba su infancia racionalizante, entre los 6 y los 9 años.

5. Carta a Cristina López Lindemann (20-10-10)

Querida Amiga
El titulo de tu estudio es impactante. Yo, de hecho, llevo escribiendo “encuentros” desde hace mucho.
Encuentro es una palabra casi mágica, constituyente (ver Deleuze, Levinas…) de lo humano (buscar en psicología, hay una psicología de las situaciones…).
Encuentro es “aparición”, toma de conciencia, descubrimiento, acontecimiento, constitución de lo otro (la otredad), etc.
El espacio publico es un lugar (no-lugar, sin-lugar) ámbito de pasajes, aconteceres y encuentros.
Es un lugar privilegiado en la novela moderna y es la atmósfera de la vida política (la polis como espacio colectivo...).
El tema de estudio que tocas es apasionante pero complejo.
Por ahora te voy a indicar algunas lecturas.

F. Zourabichvili. “Deleuze, una filosofía del acontecimiento”. Amorrortu

J-L. Nancy. “La comunidad desobrada”. Arena Libros
J-L. Nancy. “La comunidad enfrentada”. La cebra, 2002.
M. Delgado. “Sociedad movedizas”. Anagrama.

Sobre el espacio/ciudad:
R. Sennett. “Carne y piedra”.
M. de Certeau. “La invención de lo cotidiano”.
P. Ricoeur. “Del texto a la acción”. F.C.E.
P. Claval. “Espacio y poder”.
F. Careri. “Walkscapes”
Y la bibliografía de Laura.

Sigue leyendo. Escribe relatos de encuentros.

Un abrazo.

6. El autor como gesto (23-10-10)

Agamben. “Profanaciones”. Anagrama.

M. Foucault hizo una conferencia (1969) con el título ¿Qué es un autor?
Qué importa quien habla.?
Lo que la escritura pone en cuestión no es tanto la expresión de un sujeto que escribe cuanto la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer. "La huella del autor está sólo en la singularidad de su ausencia".
El mismo gesto que quita toda relevancia a la identidad del autor afirma, sin embargo, su insoslayable necesidad.
Focault se dirige a la función-autor.

La singularidad del estar ausente de la obra (o de la vida) es el modo de estar entre otros en la historia.
Ser autor es fabricar vacíos notificables en el residuo muerto de los objetos hechos.
Vacíos, externos, internos, intersticiales… estilísticos. Como el autor no sabe cómo hace lo que hace, se identifica señalando una dinamicidad misteriosa enmascarada por referentes externos hechos de citas y de celebraciones de las obras que ha tenido que leer para escribir lo escrito.

La función autor se sitúa en los bordes del texto.
Hay discursos con función de autor y otros no. Función de autor es el modo de circulación y funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad.
Es ver al autor como instaurador de dinamicidad.

Autor es una función discursiva, una potencia desarrolladora de discursos.

El autor no precede a la obra. Es un principio funcional a través del cual, en nuestra cultura, se limita, se excluye, se selecciona. Es el principio a través del cual se obstaculiza la libre composición, descomposición y recomposición de la ficción.

Ninfas. Genio. Lo impersonal narrado a borbotones a través de un cuerpo-autor activo. Y el escritor obstaculizando, tensando…
Esto es el carácter? El estilo..
El modo de forzar el fluir.

Foucault buscaba hacer visibles los procesos que definen una experiencia en que el sujeto y el objeto se forman y transforman el uno a través del otro y no en función del otro.
La función-autor es un proceso de subjetivación por el cual un individuo es identificado y constituido como autor de cierto corpus de textos
… de los que está ausente singularmente.

Foucault. “La vida de los hombres infames" (La piqueta).
Infamia - es semejante a abyección? Si, pero la infamia es exterior y la abyección parece ser

interna.

La infamia saca a la luz vidas marginadas.
La vida infame es un paradigma de la presencia-ausencia. El relato de la infamia no es un retrato, es la enunciación de envidias, argucias, gritos, ademanes, intrigas, con que la vida real se señala pero se oculta.

7. La situación sociopolítica (23-10-10)

Zizek. "Barbarie" (E.P. 23/10/10).

Miedo al extranjero (en Europa).
Desde 1990 el poder estatal se ha convertido en una acción despolitizada, con una administración técnica que se dedica a coordinar los intereses (de los capitales) y que introduce pasión movilizadora metiendo miedo. Miedo a todo: inmigrantes, delincuentes, depravación sexual... catástrofe ecológica.... Es la política del miedo liberal.
El otro está bien siempre que su presencia no sea molesta, siempre que no sea realmente un otro.
Ser tolerante es "no acosar". Hay un derecho implícito a no ser acosados, a mantenerse a distancia prudencial de los demás.

Hoy aparecen los "seres tóxicos" (inquietantes).
Lo tóxico es el abismo que nos separa del otro.
Hoy hay productos carentes de su componente nocivo. Café sin cafeína, cerveza sin alcohol... guerras sin guerras (Powell), política sin política, un otro descafeinado, un otro sin otredad.
Es un retroceso desde el amor cristiano al prójimo a la práctica pagana de privilegiar a la tribu y a su gente.

8. Biblioteca Magris (23-10-10)

C. Magris. "Alfabeto" (Anagrama).

Lo hacen muchos (enumerar las lecturas que les han marcado) y, en todos los casos, dá la impresión de que los que hablan (escriben) han preparado una marca de referenciación externa cuidadosamente meditada (y falseada), como para que su personalidad aparezca convenientemente engrandecida y convencionalmente aculturada. Soy lo que he leído y he leído lo que alguien como yo tenía que leer.

Desfilan Salgari, Kipling, Dumas, London, Stevenson, libros diversos de los que copiar, enciclopedias...
Las épicas más diversas (Mahabarata, Ramayana, Nibelungs, Edda, etc…)
Herder, Kant. La Iliada-Odisea.
Shakespeare, Buda, Zuang-zi, Antiguo y Nuevo Testamento, Lucrecio, Leopardi, Dante, Brecht, Tolstoy, Melville, Faulkner, Sabato, Nievo… Ibsen, Kaftka… Dostoieski, Hawthorne, Celine y Hawson.
"Auto de fe" (de Canetti).
Dickens, Goldoni, Cervantes, Sterne, Gadda, Svevo.

Hay libros que, desenmascarando el vacío sobre el que se apoya la realidad, ayudan a mirar sin miedo ese vacío y también a darse cuenta del amor a pesar de esta vorágine.
Musil, Laclos, Flaubert (La educación sentimental) Svevo, Weber.
Y Alce Negro… y Borges.
¿Qué se pierde escribiendo?
¿Y leyendo?
Borges dijo que dejaba a los demás la gloria de los libros escritos por él y que su gloria eran los libros que él había leído.

En las autobiografías la lectura de ciertas obras es una fantasía inventada sobre el paroxismo de navegar entre libros sin saber cómo... Después, hay libros paralizantes (pocos) y otros estimulantes.

Luego siguen las lecturas en cascada (por obligación autoimpuesta o por acercarse a otros) jalonadas por rodeos apasionados... entregas sin vacilación y adhesiones radicalizadas. Estas extrañas iluminaciones de fragmentos, o de obras muy concretas, son el verdadero esqueleto donde apoyar el recuerdo y la autoestima como lectores-escritores.

9. Arquitectos (2) (24-10-10)

He asistido en los últimos tiempos a una serie de actos académicos en los que se ha hablado de arquitectos y de edificios. Y he quedado muy afectado por lo que he llegado a oír.

1. Nadie diferencia la arquitectura de la edificación, por lo que se supone que los edificios son la obra directa de los supuestos " diseñadores”, como si los arquitectos operarán como los poetas o los pintores, sin tener necesidad de una industria compleja enraizada en la producción y una organización financiero-mercantil promotora y posibilitadota de la ejecución de los inmuebles.

2. En ese ambiente de partida, difuminada (borrada) la función determinadora de la promoción-industria productora, el arquitecto, en vez de un bien mandado, aparece como responsable único de la inversión, el mensaje simbólico y la manifestación de poder que el edificio comporta.
En el clima académico, los "arquitectos estrellas" son artífices de sus clientes-mecenas, e innovadores de la industria que les condiciona.

3. Estos supuestos se sostienen firmemente en una mitología arrastrada, según la cual los edificios históricos son tratados como apariciones desde el interior de una actividad industrial colectiva, nunca bien analizada, provocados por el genio de algunos autores de los que no se sabe mucho y a los que se supone el dominio innato de aprendizajes que a personas normales pueden suponer decenas de años de trabajo especializado.
(Piénsese en Brunelleschi o Miguel Ángel,,, o en Norman Foster, o en Nouvelle, etc).

4. Con esos fundamentos la "arquitectura" se presenta como una cualidad, como una forma de hablar de algunos edificios o, incluso, como una "religión" sectaria en la que están encuadrados todos los que adoran a ciertas estrellas santificadas, y piensan que los "arquitectos" son los elegidos que aportan a este mundo la luz de lo "auténtico" y la fuerza de la emoción ambiental-genérica...

*

Frente a esta fauna académica anacrónica, en la que todos juegan a ser importantes para los demás, a pesar de los demás, aparecen gentes que entienden la profesión de "arquitectos" como un servicio genérico a la protección y la convivencialidad de los colectivos, o los que piensan en la especialización técnica para integrarse como componentes en la gran industria de la edificación.

*

Pero no es común encontrar gentes que busquen fundar el quehacer arquitectónico como capacidad genérica totalizadora y como competencia organizativa y colaborativa. Este enfoque supondría desmontar mitos, narrar llanamente el papel del arquitecto en la proporción, y analizar los procesos de dibujar (diseñar) como fundamentos de organizar "territorios interiores y exteriores".

.

10. Citas (24-10-10)

Los escritores acaban mostrando sus bibliotecas, sus referencias de lectura, como un marco de agradecimiento y esclarecimiento de su propio trabajo (en el que desaparecen como sujetos y fabrican su función-autor como obstáculos del narrar). En el escribir es imprescindible la cita, la llamada a lo leído como forma de acomodar la resistencia (el cliché y su catástrofe) del que escribe a lo que escribe, que emana del olvido de lo leído.
En disciplinas literales más firmes, como la filosofía (no digamos la filología...), sin citar no se podría argumentar nada.
Sin embargo, aunque las artes pláticas funcionan del mismo modo que la escritura, es raro escuchar a los pintores, por ejemplo, indicar sus citas, sus clichés, sus acercamientos y sus intentos (todos imposibles) de plagio.
No digamos entre los arquitectos.

Hace años, en una reunión de un jurado de la AEEA, alguien decía que si los arquitectos hicieran citas, la disciplina arquitectónica cambiaria de status y, de ejercicio egótico, tergiversador y mitificador, se fundaría como un oficio noble desmitificado y, sobre todo, como entramado de influencias recíprocas, reconocibles.
Los arquitectos adoran ciertas obras atribuidas a la autoría de los "genios", pero raramente dicen lo que, visto por ellos, está detrás de sus propuestas.

11. Los fundamentos del proyectar edificios. (25-10-10)

1. Sin Arquitectura.
2. Arquitectónicas. J.R. Morales.
3. Desde dentro. La envolvencia.
4. Narrar/hacer. Ricoeur.
5. Imaginar fantasear, configurar.
6. El grado cero de La arquitectura.
7. El cuerpo utópico.
8. Las manos.
9. Crecer, decrecer, la inversión imaginal.
10. La extrañeza radical.

*

Ejercicios de extrañeza extrema.
Como los del taller de 1º.

Taller. Máster (organizar).
A la búsqueda de lo arquitectónico.

1. El grado cero de la arquitectura.
2. Lugares de la extrañeza.
    - El cuerpo y las manos.
    - La naturaleza,…, los países, paisajes.
    - La sobreestimulación sensorial. Lugares radicales.
    - La meditación/fantasía (las moradas).
    - Situaciones definitivas (muerte y mineralidad).

Situaciones radicales.

1. Burried. En el ataúd (?).
2. De noche, a la intemperie.
3. Diseño de situaciones inesperadas.

<u>Encuadrar historias </u>(?).
<u>Instalaciones urbanas</u>/privadas.

Con sonido+luz.
Con luz/oscuridad.
Con suavidad, viento. Tacto.
Con olores y resonancias.

4. Encuadrar historias.
    Carrol (Alicia).
    Kafka.
    Handke.

5. Juegos virtuales.

6. Habitar cuadro, conciertos….
7. Mitos básicos.
   Edén/Desierto/Babel/Babilonia/Templo Salomón/Jerusalén/Apocalipsis.
8. Adaptarse a situaciones límites.
9. Land art.

12. Y los viejos? (25-10-10)

El mundo es de los niños hasta la adolescencia... después queda la madurez, la vejez anticipada como maldición bendita. Hasta la auténtica vejez que quede llegar a ser el grado cero de la vida, el reinicio infantil de una profunda revisión/remisión.
Los jóvenes son los viejos nacientes, sin desarrollar, que añoran la adolescencia y temen la muerte, aglutinantes que alimentan la máquina productiva-ideológica que doméstica a los niños, añora/teme a los adolescentes y odia a los viejos.
Si en el mundo hay una contaminación pervertidora es la que trata de convertir en viejos acomodados e inservibles a todos los niños y adolescentes. Y esa contaminación se produce con una apariencia inversa, como infantilización de los jóvenes y los viejos.
La infantilización es como una tensión defensiva-dependiente hacia la niñez, hacia la impotencia general convertida en convivencia... que permite volcar en la niñez las aspiraciones achatadas , sin grandeza y sin belleza, de los viejos acomodados a su degradación.
Hay que romper este flujo perverso y cobarde que aplasta la grandeza de morir (como desaparición vaciante) convirtiéndola en un paso a otro lugar que es viejo, lleno de viejos que persisten en su desilusionada vejez, penando o mirándose los unos a los otros, durante una eternidad inconcebible.

13. A la escucha (1) (25-10-10)
J. Luc. Nancy (ed. Amorrortu).

Oír – escuchar.
Oír es un sistema de alerta.
Escuchar es una lectura.
Entendre - entante. Entender.
Escucha y entendimiento se mezclan.
Entre visión y mirada parece clara la distinción (como entre espectáculo y especulación?).
Entre lo visual y lo conceptual parece haber isomorfismo a través de la morphé.
Lo sonoro arrebata la forma. No la disuelve, la ensancha, la da amplitud... una vibración que el dibujo sólo aproxima.
Lo visual persiste aún en su desvanecimiento.
Lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia.

Del lado del oído, retirada y repliegue, puesta en resonancia.
Del lado del ojo, manifestación y ostensión, puesta en evidencia.
Estos lados se tocan y al tocarse ponen en juego el régimen de los sentidos.
Lo que se presenta a la vista: forma, idea, representación, aspecto, fenómeno, composición (configuración).
Lo que al oído: acento, tono, timbre, resonancia, ruido.
¿Hay ruidos visuales?
La filosofía se engolfa con la manifestación del ser (fenomenología) [aparecer-desaparecer] [llegar-partir].
La verdad identificable no podría ser resonancia o eco de la figura desnuda en la profundidad abierta.

La resonancia puede verse así, como eco o vibración acompañante (invisible) de una figura desnuda.

Estar a la escucha fué espiar antes de llegar al espacio publicó de la radiofonía. Supone robar un secreto (o descifrar algo escondido en los sonidos).

De qué secreto se trata cuando uno escucha verdaderamente?
Escuchar es aguzar el oído, intensificación y preocupación. Selección e intensificación.
Escuchar es estar al acecho.

Ver-mirar.
Oler-husmear u olfatear.
Gustar-paladear.
Tocar-tantear, palpar.
Oír-escuchar.

Lo auditivo tiene relación con el sentido (sensato y sensible). Entender quiere decir también comprender (entender, decir).
Entender es comprender el sentido, el ámbito, el acontecer y su afección o consecuencia.
Si se busca sentido en el sonido, también se busca sonido, resonancia, en el sentido.
Estar a la escucha es estar a orillas del sentido con un sentido de borde, como si el sonido no fuese otra cosa que un borde o un margen.
Lo sensato se encuentra en la resonancia.
El sentido consistente en una remisión o totalidad de remisiones: de algo a algo, de signo a cosa, de cosas a valor, de sujeto a sujeto... (todo simultáneamente).
El sonido se propaga en el espacio donde resuena, y resuena en mi (en el adentro del sujeto).
Sonar es vibrar.

Cada sentido es un caso y una desviación de un vibrar (se) y todos los sentidos vibran entre sí, unos contra otros y de unos a otros.
El sentir (aisthesis) es un sentirse sentir, porque el sentir no siente.
El tacto dá la estructura general al sentirse. Cada sentido se toca al sentir y toca los otros sentidos.
Cada registro sensible expone uno de los aspectos del tocarse (diferencia..., ausencia..., penetración...).
Lo sonoro es espaciador y se refriega, remisión de lo sensible a lo sensato y a los otros sentidos.
Un sí mismo es una función de remisión; está hecho de una relación consigo y de una presencia a sí, que no es otra cosa que la remisión mutua entre una individualización sensible y una identidad inteligible.
Remisión es espaciamiento y resonancia.

La mismidad es lo arquitectónico.
La extrañeza no rarificada, el desdoblamiento que lugariza a lo sensible y lo inteligible. La aparición de lo organizable.

Un sujeto se siente, se oye, se ve, se toca, se gusta, y se piensa o representa (todo esto a trozos, a cachos, sin totalidad) se acerca y se aleja, siempre se siente sentir un "sí mismo" que se escapa y resuena...
Estar a la escucha es estar al acecho del sí mismo.

Mismidad como centro aglutinador, como fenómeno centrífugo, centripeto, como lugar remitente del estar en el mundo abierto al acontecer.

Acceso a la estructura (dinámica) del sí mismo.
A la escucha es al acecho de un sujeto, que es aquello que se identifica al resonar de si a sí, y para si, fuera de sí, igual y distinto del sí, como ecos, como sonido del sentido.

Resonar que constituye, en la extrañeza, el adentro, el afuera, y el declarar fundante del objeto, desde el asomo del sujeto.
Nacimiento del mundo.

En el registro óptico se juega la relación con lo inteligible en cuanto relación teórica.

Teoría es visión. Descripción de algo como siendo visible.

Según la mirada, el sujeto se remite a sí mismo como objeto (se ve desde dentro a trozos con el espejo) según la escucha el sujeto se envía en sí mismo. A veces no se puede ver lo que se oye.
La música flota alrededor de la pintura.
Visión-captura.
Audición-remisión (metexis-contagio).

14. A la escucha (2) (25-10-10)

Escuchar es ingresar a la espacialidad que, al mismo tiempo, me penetra, pues ella se abre en mi tanto como en torno a mí: y desde mí tanto como hacia mí.
Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde fuera y desde dentro.
El tiempo se hace espacio.
La escucha se produce al mismo tiempo que el acontecimiento sonoro.
La presencia visual está disponible antes de que yo la vea, mientras que la presencia sonora llega, comporta un ataque.
Las orejas no son párpados.
Un sonido es parte de todo el sistema de sonidos.
El ruido remite a las cosas que lo producen, dispone a la acción.
Lo sonoro es omnipresente, es penetración y presencia como rebote (remisión).
El sonido está hecho de acuerdo y desacuerdo (acuerdo discordante que regula lo íntimo en cuanto tal).
La presencia sonora está hecha de un complejo de remisiones cuyo anudamiento es la resonancia (sonancia del sonido).
Mientras la presencia visible o la táctil se mantienen en un “al mismo tiempo” inmóvil, la presencia sonora es un “al mismo tiempo” móvil, vibrante, por el ida y vuelta, entre la fuente y el oído a través del espacio abierto.
Hay lo simultáneo de lo visible y lo contemporáneo de lo audible.
Ritmo es tiempo del tiempo presente desuniéndose que de estancia pasa a escansión y cadencia.
Si la temporalidad es la duración del sujeto es porque define a éste como aquello que se separa de lo otro, del ahí y de sí.
Se espera y se retiene, se desea y se olvida, unidad vacía y uniadad proyectada.

Se proyecta unicidad.
La aspiración a la unicidad forma parte del arrojar.

Lugar sonoro, espacio y lugar es un lugar que se convierte en un sujeto toda vez que el sonido resuena en él.
La subjetividad del niño nace con el primer grito, como expansión del eco, cámara que resuena lo que le arranca y lo que lo llama. Cuerpo y alma de alguien nuevo, singular.
Lugar-instante presente.
En música no hay tiempo físico.
En la escucha melódica (Husserl) el presente de la percepción está formado por el recubrimiento en el de la impresión actual y la retención de la impresión pasada dan acceso a la impresión venidera.

Escuchar recordando y anticipando, instalado en una latencia dinámica rítmica, danzante...

La melodía se hace matriz de un pensamiento (intuición?), de la elástica unidad fluida. Presente viviente (Husserl) presencia al presente o resonancia pura, estancia del instante.
Lo tácito, diferencia silenciosa, en todo lo percibido, poder del ser, retirada.
Sentido transitivo del verbo ser.
El ser es el ente de un modo transitivo, un sentido imposible de entender pero que se deja oír.
A la escucha.
La música no es un fenómeno, no participa de la lógica de la manifestación sino de la lógica de la evocación.
Mientras que la manifestación sacada a la luz la presencia, la evocación exige la presencia a sí misma. Anticipa su llegada y retiene su partida, mientras se mantiene suspendida y tensa entre ambas.
Evocación: y, en ella, aliento, inspiración y expiración. Empuje impulsivo.
Melodía es diferenciación que no cesa de diferir...
Se trata de remontarse o abrirse al ser como resonancia.
El silencio es aquí una disposición de resonancia... como cuando uno oye resonar su caverna retumbante.

En la caverna de Platón, no sólo están las sombras de los objetos que se pasean por el exterior: también el eco de las voces de los portadores, y los ruidos, aunque esto es eludido por el relato
El sujeto de la escucha siempre está por venir, espaciado, atravesado y convocado por sí mismo.
El sujeto a la escucha no es ningún sujeto, es el lugar de la resonancia, de su tensión y su rebote infinitos.

15. Acefalia   (25-10-10)

Organismo gigante y acéfalo.
Global, integral, enactivo.... desesperante. Indescriptible.
Y dentro de él, los individuos interdependientes, los personajes subjetivantes.
El gran organismo humano... es una excrecencia cancerígena de la vida entendida como fluir negantrópico impersonal.
Ser persona es acabar llenando un lugar de ese organismo sin poder controlarlo.
Pero ser persona también es intuir ese organismo y desear controlarlo.
El control de la masa es poder omnimodo, ser Dios o ser un dirigente absolutista.
El organismo sin control atemoriza aunque se sepa que siempre encontrará situaciones de equilibrio y de desequilibrio.

16. Marta (26-10-10)

Asisto a una clase de DAI I. Marta les está contando a los chicos un proyecto de cementerio que hicieron para un concurso están Sebastián, con J. Daniel Fullaondo y Jorge de Oteiza.
Cuenta del evento como si estuviese en él, sin distanciamiento, como si quisiera permanecer en lo que recuerda sin residuos, sin vacíos.
Pero reconstruye un acontecer que es un modo especial de afrontar el proyectar, al tiempo que deja abiertas a la conjetura las hilachas situacionales de los encuentros que jalonan nebulosamente la propuesta.
Según dice, J. Daniel y Jorge fabrican un relato interno y abierto acerca de la muerte, el más allá, el "espíritu" vasco, la ritualidad y el lugar, en un torrente de derivaciones, afirmaciones, descripciones y evocaciones verbales y gráficas.
Relatos e imágenes van configurando un ámbito imprescindible... difícilmente sintetizable (centrífugo-centrípeto) que los jóvenes arquitectos completan con sus imágenes y su reacción. Se ponen a proyectar ilustrando como pueden (manierista y eclécticamente) el discurso que van exonerado superponiendo imágenes, simbolismos y metáforas... Proyectan ilustrando un texto verbal y gráfico desestructurado. Proyectan transcribiendo, traduciendo.
Marta dice que J. Daniel era el erudito y que Jorge era el vital y enseña notas manuscritas de Jorge que son cuadros/plantas... camuflados en páginas escritas.
Jorge era el erudito, pero un erudito pasado de rosca, más allá del acontecer al que asistía, más dilatado que el tema que estaban tratando y más reconcentrado en su orgullo de lo que quería aparentar.
Después de que los jóvenes ilustraran en una propuesta la narración de lo acontecido, Jorge hace su propuesta, que no era otra que un antiguo proyecto con el que había ganado la Bienal de Montevideo.
Viejo zorro que esperó hasta el límite el ser reconocido como inspirador y artífice de un proyecto universal de exaltación de la muerte como llegada a la inmortalidad por el arte.
Marta ha contado el acontecer sin distancia, sin holguras, sin poder sacar de él ninguna luz provocadora ahistórica.

17. Qué decir? (26-10-10)

Sólo la experiencia de la extrañeza.
Sólo esto se puede mostrar (narrar, poetizar, señalar...).
Sólo esto es peculiar, singular...
La extrañeza como forma de desaparición, de desubjetivación. De caracterización.
Cada quien es una individualidad agitada que interactúa buscando ámbitos peculiares en el límite de su incongruencia. Y cada quien es un ejecutor de cosas que lo fundan como personaje que hace y narra.
Y todos formamos un magma dramático en busca de un destino implacable en una comunión inconfesable.
¿Tiene sentido mostrar a otros la propia extrañeza? Para qué.

18. Tabacalera (26-10-10)

Sección okupa. contacto@latabacalera.net (Jordi) vladimir@sccpp.org Contacto

En un lado, un museo en un edificio viejo. Museo de exhibición entre consagrados. Vacío. Sin nadie. Con una programación equivocada.
“Arte es acción cuando pone en movimiento el modo mismo de la práctica artística y su exhibición.” (Sigue una perorata sobre la producción).
“El arte es acción en cuanto produce experiencia compartida. La acción es arte cuando produce discursos” (?).

¿A qué discurso se referirán?

En el otro lado del edificio (lugar como el viejo “Les Halles” de París…) gentes, instaladas en el margen de lo social, haciendo cosas colectivas, sobre todo, música, danza, teatro; también hay talleres de reciclado, cultivo de plantas... etc. cosas que permiten juntarse y armonizarse.
Aquí la libertad es marginal, libertad en el seno de una sociedad con costras.
Más arriba lo institucional, avecinado al marginal, lo domesticado junto a lo que busca dócilmente reconocimiento.
Pero todo adocenado, manoseado, improductivo. Ocio cultural proletarizado, "popular".
¿Tiene sentido el arte marginal?
¿Tiene sentido el arte cuando ya no quiere ser propaganda de los poderosos o valor liberado burgués para distinción de los triunfadores?
¿Qué es el arte como fluidez grupuscular? ¿Qué es el arte cuando se practica como experiencia de extrañamiento?
¿Qué es el arte fuera del mercado, como mera actividad usuaria?

*

La Tabacalera okupa es un producto marginal en una sociedad opulenta que se aburre, desencadenado por descarados protestones que ocupan su tiempo encontrándose con otros semejantes en una orgía "correcta" de interacciones sin compromiso político.

19. Anarquía (1) (30-10-10)

García Alix. “Matar al Rey”. Babelia 301010).

Anarquistas españoles. Reyes de la pistola obrera de Barcelona: Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco Ascano y Gregorio Jover.
Los tres últimos eran atracadores en búsqueda y captura cuando huyeron a América. Se llamaron los Solidarios y, en América, los Errantes.
Se fueron a atracar a México, Cuba, Chile y Argentina...
En 1926 los Errantes volvieron a Francia con dinero.
Intentaron atentar contra el rey (que iba a viajar a París) fueron arrestados y juzgados. Cumplieron condena y volvieron a Barcelona.
En el interrogatorio que le hicieron, Durruti desimplicó a sus compinches y explicó que de haber muerto el rey (al que no odiaba como persona) habría provocado una revolución en España.

20. Anarquía (2) Libertad (30-10-10)

Elorza. “Visiones del anarquismo” (Babelia 301010).

100 años de la CNT.
1870 - Congreso fundacional de la Internacional española en que se impuso el bakunismo en el naciente movimiento obrero español.
Julián Casanova en “Tierra y libertad” (ed. Crítica, 2010) coordina escritos diversos.
Javier Navarro trata sobre la "revolución interior" que intentaron los anarquistas dando vida a un mundo cultural propio.
Dolores Martín. "Anarquistas".

El anarquismo es un nihilismo ascético y social, nihilismo comunante, autogestionario, profundo, generoso y radical, contra la autoridad y el consumo...

Pedagogía libertaria.
Adolfo Domingo. "De la revista Blanca a Ajoblanco".

*

La educación y la cultura fueron para el anarquismo elementos necesarios para la liberación (de los obreros, de todos, en cuanto trabajadores) y la superación de los males de una sociedad de clases, desigual.

En las revistas precitadas colaboran pedagogos diversos.

An-Archia es sin-arché, sin fundamento, sin lo originador, sin causación, no sin orden. Archia no es orden, aunque la organización que procede de ese principio sea ordenada...
Y Anarquía se traduce en negar el poder, la estructura rígida de lo vital, la jerarquía inmóvil, las ideas fijas, los principios eternos.

Anarquía es un rasgo caracterológico fijo (como la neuroticidad p.ej) opuesto al otro rasgo persistente que es el dictatorial.
Anarquía es el ámbito del adolescente que va contra todo, que quiere destruir... y que encuentra en ése proceder la belleza, la generosidad (el altruismo) y el valor frente a la muerte.

21. Ni Dios, ni amos (30-10-10)

Babelia (30/10/10). Tierra y libertad.

El anarquismo es ámbito de libertad, de desmitificación y de pedagogía abierta.
Los cínicos griegos son el preludio del anarquismo (Carlos García Gual).
Se identifican con los perros (kuon), enfrentados a la cultura y la política de la época.

Eran manifestación de la adolescencia radicalizada.

Proclamaron la igualdad de los seres humanos sin distinción. Eran cosmopolitas (ciudadanos del mundo), aborrecían los lujos, se burlaban de los ritos y creencias religiosas, prescindían de refinamientos, gustaban del amor libre y consideraban el hacer como fundamento de la virtud.
No ambicionaban el poder ni pretendían cambiar la sociedad, practicaban un estar antiburgués.
Eran más rebeldes que revolucionarios.

Revolucionario es el adolescente que acepta hacerse mayor como todos los mayores.

Pensamos que no buscaban el éxito.
Los cínicos eran callejeros sin escuela fija.
Eran alegres vagabundos.
Inspiraron a Zenón y a los estoicos.
Diógenes era el cínico más famoso.
El buen cínico no esperaba nada, ni deseaba nada. Austero, apático, libre, apasionado (?).
Son antecedentes del buen salvaje de Rosseau. Critias imaginó un lugar lleno de cínicos.
El cinismo moderno es otra cosa.
El anarquismo moderno es filantrópico y compasivo…
An-arché es sin fundamento, sin ordenancismo.

22. La escuela de París (30-10-10)

Jesús Ferrero (E.P. 301010).

Para sobrevivir en París (en cualquiera ciudad) había que cultivar (crear y sostener) un personaje propio.

Las fiestas y las reuniones eran concilios de personajes más que de personas. Si elegías mal el personaje ibas dado.

Persona en francés (personne) es nadie.
Personaje es quelquen (alguien...).

Ser personaje es ser solitario parte del día, esquino, equívoco, invisible y radiante de rareza cuando se está con otros.

Ser personaje en París era mantener un estilo apariencial, emanar un ideal plegado al cuerpo, apuntado al personaje que había que inventar e interpretar.
Personaje-máscara (Nietzsche) que protege y compromete.

Ahora es igual, siempre es lo mismo, no se puede sobrevivir entre otros sin asumir un papel. Pero, claro, es mejor elegir ese rol que qué te lo asignen.
Además, el papel compromete y fuerza a darle contenido y solidez. La pedantería juvenil es un esbozo loco de personaje en ciernes que obliga a hacerse con el acervo necesario para justificar aquello de lo que se ha presumido.

Finales del XIX y XX han sido los períodos de auge de los "maestros franceses"...
Marxismo, existencialismo, estructuralismo y post estructuralismo tenían antepasados comunes: Freud, Marx, Kant, Heidegger, Nietzsche,…
París a mediados del XX era la capital de las ideas, hervidero de encuentros.
En 1980 muere Barthes en un accidente, y Sartre.
Althusser mata a su mujer...
En 1979 se suicidó Poulantzas, lanzándose al vacío abrazado a sus libros.
En 1983 muere Foucault de sida.
En 1993 se suicida Deleuze.
Levi Strauss y Derrida mueren hace poco.
Fueron tres generaciones.
Los padres: Levi, Sartre y Lacan.
Los hijos: Barthes, Deleuze, Foucault, Lyotard.
Los nietos: Baudillard y Derrida.
Constructores destructores de pensamiento, de mitos.
Eran amables y accesibles, les gustaba vivir, eran generosos con la virtud y el vicio.

*

Hoy en París, los disturbios (como en el 68) expresan un malestar difuso, lo suficiente abstracto y general como para que las cosas vayan a más (y a peor).

23. Fracaso (31-10-10)

E.V. Matas. (Babelia, 30-10-10). Fracaso otra vez.

Hay congresos acerca del fracaso.

Yvette Sánchez. "Poéticas del fracaso".
Revista número 0, nº 4 Almadia (México) (La Fama).

*

O ponerse la máscara de fracasado, o seguir la vida normal de un fracasado.

Los artistas se encuentran en una posición privilegiada para fracasar donde los demás no se atreverían y lograr así crear obras de arte auténticas que carecerían de sentido si no contuvieran el fracaso en su propia esencia (Beckett).
El fracaso es la amenaza del escritor.
Onetti vivía permanentemente feliz en el interior del fracaso.

Si el fracaso es la falta de aprecio al talento, la falta de reconocimiento a su valer, vivir en el fracaso es el único modo de vivir despreocupado con todo el interés sin prejuicio en lo que se hace.

La imposibilidad de encarnar la literatura (lugar de obras peculiares) condena a un exilio perpetuo.
Artl (el jorobadito, Losada, 2006).
¿Para qué afanarse en estériles luchas?
Tal vez sea la resignación de seguir escribiendo pese a todo y frente a todo.

Vivir es estar en el derrotero de la derrota, pero el fracaso llega pronto, con puntualidad (en las artes).
Al literato le llega cuando no puede reproducir con fidelidad lo que acaba de pensar y quería haber escrito.
Llega cuando comprende que no ha podido ser fiel a la ambiciosa idea que se había propuesto al comenzar a trabajar sobre algo.
Este fracaso; que es iluminador, que es el fundamento del hacer sin raíz yoica, se silencia.
Así se aprende que escribir (hacer arte) sabe a traición.
Cuánto más nos ilusionamos con la idea de estar vivos, mas vemos que tenemos a borrarnos.

Vivir lúcidamente es buscar constantemente el fracaso.
He aquí una parábola del hacer artístico (escritura, pintura... etcétera).
Primero reproducir despreocupado. Luego buscar el modelo en el interior. El intento de expresar lo inexpresable.
A continuación, dudar de lo que parece que desde dentro quiere aflorar "predeterminando" (las ideas platónicas improductivas). Después, dejarse ir, sumergiese en el hacer, en el mundo fluido y resistente de "las sintaxis". Y en ese lugar oscuro y brillante, la renuncia, la borradura y la llegada al lugar incierto del fracaso sostenido de la catástrofe ajustable.

24. Juventud (31-10-10)

Miguel Hernández. “Viento de pueblo” (Público).

Nuestra juventud no muere

Héroes a borbotones,
no han conocido el rostro a la derrota,
y victoriosamente sonriendo se han desplomado
en la besana umbría,
sobre el cimiento errante de la bota
y el firmamento de la gallardía.

Una gota de pura valentía
vale más que un océano cobarde.

Bajo el gran resplandor de un mediodía
sin mañana y sin tarde,
unos caballos que parecen claros,
aunque son tenebrosos y funestos,
se llevan a estos hombres vestidos de disparos
a sus inacabables y entretejidos puestos.

No hay nada negro en estas muertes claras.
Pasiones y tambores detengan los sollozos.
Mirad, madres y novias, sus transparentes caras:
la juventud verdea para siempre en sus bozos.

LLAMO A LA JUVENTUD

Los quince y los dieciocho,
los dieciocho y los veinte...
Me voy a cumplir los años
al fuego que me requiere,
y si resuena mi hora
antes de los doce meses,
los cumpliré bajo tierra.
Yo trato que de mí queden
una memoria de sol
y un sonido de valiente.

Si cada boca de España,
de su juventud, pusiese
estas palabras, mordiéndolas,
en lo mejor de sus dientes:
si la juventud de España,
de un impulso solo y verde,
alzara su gallardía,
sus músculos extendiese
contra los desenfrenados
que apropiarse España quieren,
sería el mar arrojando
a la arena muda siempre
varios caballos de estiércol
de sus pueblos transparentes,
con un brazo inacabable
de perpetua espuma fuerte.

Adolescencia radical, devastadora, generosa, loca, destructora, inventora de la belleza y la heroicidad.

25. Manos (31-10-10)

Miguel Hernández

Dos especies de manos se enfrentan en la vida,
brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,
como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.

Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,
constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.

Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.

Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,
y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.

Como si con los astros el polvo peleara,
como si los planetas lucharan con gusanos,
la especie de las manos trabajadora y clara
lucha con otras manos.

26. La segunda Guerra Mundial (01-11-10)

Desde siempre me ha conmovido la evocación de este gran conflicto.
Me encuentro próximo, como si hubiera estado allí.
Yo nací cuando ocurrió.
Hoy pienso que este episodio supuso una ruptura, un salto y una aceleración. El holocausto fue la ruptura que arrastró al arte y a la filosofía. El salto fue la energía atómica, la informática, la computación, la cibernética..., etcétera. La aceleración fue la reconstrucción y la Guerra Fría....

La primera Guerra fue el estallido relativo a las transformaciones arrastradas desde la Revolución Industrial y la Francesa... La reacción contra el proletariado; por la supremacía de la producción industrial...
Guerra de gases, de trincheras. Detención del expresionismo radicalizado...
Destrucción de una adolescencia beligerante.
La entreguerra es un episodio melancólico revisionista, reubicativo, de pérdida... de reacción radical, antiproletario... de satisfacción operativa...

27. Emociones (07-11-10)
A. Damasio. “Y el cerebro creó al hombre”. (Ed. Destino).

E-moción es un programa de acciones.
O estamos conectados (on-line), en emoción, o estamos desconectados (off line). Es un sistema de defensa/alerta automático (del cuerpo) que predispone y desata la acción.
Emocionar es actuar.
Sentir es percibir la acción promovida por la e-moción.
El comportamiento humano está organizado por capas, en cadenas de actividad enactiva.
La ínsula y el tallo cerebral son lugares claves en la neurología o Geografía de la conciencia.

28. Lo maravilloso (07-11-10)
Alejo Carpenter. El reino de este mundo.
(Booket, Seix Barral).
Lo maravilloso empieza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, de una iluminación inhabitual, de una ampliación de escalas y categorías de lo real.
Lo maravilloso presupone una fe.
Lo maravilloso es un estado límite.

De quietud - de extasis… de extrañeza radical (?).
Lo maravilloso es un estatismo creativo, basado en la inocente creencia (creer es crear).
No sé qué hacer y me regocijo, sin temor avisto a lo inesperado y mi yo se descompone borrando su autolimitación (su polaridad dentro/afuera).

Hay lugares donde se vive "lo real maravilloso" (en Haiti p.ej). Quizás es patrimonio de la América entera…
Lugar de residencia de todos los ámbitos mágicos terrenales (la eterna juventud, las ciudades de oro, El Dorado, el paraíso, la muerte detenida..., la utopía...).
El sujeto de Maldonor se transmuta en animal.
América está lejos de haber agotado su caudal de mitologías.

29. Memoria (1) (07-11-10)
Eric R. Kandel. “In search of Memory”. (Norton, 2007).

Entender la mente humana en términos biológicos es un reto para el siglo XXI.
La mente es el más complejo conjunto de procesos del universo.

"Ciencias de la mente" que se basa en 5 principios:

1. Mente y cerebro son inseparables.
El cerebro es un órgano complejo con gran capacidad computacional que configura nuestras experiencias sensoriales, regula pensamiento y emociones, y controla los actos.
La mente es una serie de operaciones acometidas por el cerebro, como andar es una serie de operaciones acometidas por las piernas.

2. Cada función mental en el cerebro es llevada a cabo por especializados circuitos neuronales en diferentes regiones de él.
Las operaciones mentales responden a una "biología de lo mental".

3. Los circuitos están organizados entre unidades elementales, las células nerviosas.

4. Los circuitos neuronales usan moléculas específicas para generar señales dentro y entre células nerviosas.

5. Esas moléculas señalativas han sido conservadas durante millones de años de evolución.

*

La biología de lo mental es el objeto de estudio inmediato.
También es imprescindible divulgar con seriedad lo aceptado por la comunidad científica (los nuevos paradigmas).

30. Valencia (07-11-10)

Voy a Valencia leyendo a Nancy…
La representación prohibida… El intruso. La tumba de sueño…
Se me agolpa la e-moción, la pasión de decir, de deshacer lo trivial… llego inflamado…
Comida… descanso. Y en la exposición, unos cuantos, pocos, los de siempre, amigos que quieren alargarme. Hablo de mi vida sin convicción… hablo del hacer, del des-obedecer activo, de la invención del mal y del bien… de la perversión (en ciernes) del representar… Los más jóvenes (muy pocos) se ríen, les gusta lo que digo. Luego tomamos unas copas... y después nos vamos a cenar...
Discurro que todo este circo es inútil, que no es más que una errancia sin drama, una distracción.

En la Escuela merodean muchos chavales jóvenes y varios profesores....
Les hablo de arquitecturar, del mirar, de la envolvencia, de cambiar de tamaño, de habitar dibujos... de no representar...
Ríen y gesticulan. Sólo las chicas miran, y se estremecen, y hablan.
Luego vamos a dibujar sin propósitos.
Al final parece que ha habido intensidad, que ha habido emoción, y acción, que todos hemos visitado un mundo ficticio lleno de promesas de placer.
Comemos paella... hablamos de cosas.
Yo indicó libros...
Tarde arrastrada, merienda, un yogurt y a dormir.

El sábado organizamos el equipaje y nos vamos al IVAM para, de allí, ir a comer con Pepe, Montse y Carlos a la alquería de éstos en medio de la Huerta.
Carlos ha preparado una comida ceremonial, ha estado trabajando toda la mañana... en una secuencia de platos imprevisibles que comemos en un pequeño y acogedor patio, al abrigo de una gran palmera y de un árbol argentino recubierto de flores multicolores claras y delicadas.
Los tonos de las voces configuran un ámbito resonante acogedor, en momentos muy estimulante, y siempre descuidado y fácil, afable, apaciguador.
El bienestar se alarga hasta que dejamos la alquería para coger el tren de vuelta.

Ha sido un viaje melancólico y suavemente prometedor....
Vuelvo mecido por lo maravilloso evocado en "El reino de éste mundo" de Alejo Carpenter.

31. Crepúsculo (07-11-10)

Francisco Brines (Babelia 06/11/10).

Como si nada hubiera sucedido.
Este es mi resumen,
y está en él mi epitafio.
Habla mi nada al vivo.
Y él se asoma a un espejo
Que no refleja a nadie.

Sólo un remolino accidental.
Sólo un estremecimiento
ofrecido a lo abierto.
Y un umbral que,
invitando a entrar,
garantiza un total silencio

Ahí veces en que el alma
Se quiebra como un vaso
y antes de que se rompa
y mueran
(porque las cosas mueren también)
llénalo de agua
y bebe
quiere decir que dejes las palabras gastadas
bien lavadas
en el fondo quebrado de tu alma
y que, si pueden,
canten

Lavar las palabras es pasarlas
por la centrifugadora del hablar apasionado, sin esperanza.
Es forzarlas a callar
lo que proclaman
y forzarlas a decir
lo que no quieren.
Lavar las palabras es
vaciarlas de convención.
Sacarlas de su cotidiano estar.

32. Notas encontradas (08-11-10)

Deben de ser de un viaje a México antes de la muerte de Danilo.

1. Danilo busca la luz untada en las paredes. La luz de Rulfo. Luz asperjada, arrojada…
Luz que es amor, pasión,e-moción.
Lo que hace mirar, salir, estirarse…luz interior…
Que intercepta con la exterior, con la luz artificial de la natura y de la civilización.
La luz que no es para recortar y dejar ver; es luz para insinuar, para anclar la visión periférica... para empezar a situarse en el exterior mediatizado.
Danilo hace grietas, ahueca la masa constructiva (la hace cuadrícula) para que la luz juegue obstruida por los llenos entre vanos.

*

Proyectar es una operación desde el interior, es exonerar figuras historiadas.
Proyectar es invadir al otro con la atmósfera que sostiene a cada uno.
Proyectar es recurrir, es trasladar, es perder el respeto al exterior planteando su modificación.
Proyectar es desestabilizar...
Proyectar es querer desencadenar una catástrofe, revestida de necesidad.
Se proyecta desde dentro, desde dentro a fuera, contra el afuera, contra la estabilidad, contra... todo

para desocuparse de rabia.
Se proyecta llevando al exterior el interior organizante, envolvente, contaminante.

*

Nadie sabe qué quiere decir cuando dice arquitectura. Propongo que (eliminemos la palabra arquitectura de nuestros discursos...
La arquitectura como denominación genérica mítica de los "edificios de calidad" debe morir.
O, quizás, ya haya muerto.

*

Ana me responde insolente: tú mataste al arquitecto que llevas dentro y con él quieres matar la arquitectura.

*

Vivir es provocar y sentirse provocado, es transmitir pathencias y recibirlas, es celebrar la dialógica, improvisar armonías... asombrase de la unidad de lo vivo, y de su diferenciación infinita...
Cultura es cultivo, lectura... cultivar páginas para leerlas después.
Página, pago, paisaje, aparición de lo configurado.

*

La ausencia ocupa espacios, los llenas. La ausencia es el poder absorbente palpitante, resonante, del vacío.

*

Entrar en trance es verlo todo desde el interior de una unidad metaforizante.

*

Cultivar rarezas es inventar y sostener personajes fascinantes, extraños pero verosímiles.

33. Dibujando (10-11-10)

El cuerpo erguido… frente al papel, las piernas abiertas, los pies fijos para que el cuerpo se balancee de adelante a atrás.
Con el cuerpo hacia delante se rotura el papel. Con el cuerpo hacia atrás se contempla el papel entero roturado.
La mano derecha actúa soportada por el brazo/hombro, la izquierda contrabalancea ese movimiento trazador.
La mano izquierda acaricia el cuerpo virtual que hay frente a los ojos, mientras la mano derecha, marca su movimiento reflejo impulsada por la tensión del cuerpo y el contraritmo de la mano izquierda.
Se completa así un modo de bailar acariciante, con los pies firmes, para que la sensación visual no cambie demasiado.
Dibujar representando es un acariciar la virtualidad que la mirada estabiliza en el vacío, dejando la huella de ese acto en el soporte (el cuadro) que, sin otra posibilidad, se transforma en cuerpo ajeno, profanado, en mundo transitado, en reflejo exacerbado.
En el dibujar no representativo, el referente desaparece y la mirada externa también. Queda una mirada latente frente al vacío envolvente. Mirada revestida, a la escucha de la danza interior.

34. Dibujar en la formación del arquitecto (11-10-10)

Lo mío durante más de 45 años ha sido la practica, la investigación y la docencia de la “no-representación”, del dibujar libre radicalizado (informal, planar, designativo) como ejercicio de entrada en el ámbito “realista-intelectual” del proyectar edificios.
A este dibujar Boudon lo llamaba dibujar de “concepción” y algunos otros de “exploración” e incluso de “extrañamiento”.
Siempre he entendido que la representación es un ejercicio-convención indispensable para tratar (descubrir, presentar, transferir) los edificios. Además creo saber que la duplicación de lo existente es una tarea imprescindible para fundar el universo simulable de lo virtual. Pero también he sabido siempre que la representación aleja, separa, mantiene a distancia y, por eso, es incapaz de consignar lo que nos envuelve, lo que nos contiene.
Además, atendiendo al hecho de dibujar, al marcar trazos en un soporte, se llega a significar el dibujar como la roturación de un territorio, como la fundación de un lugar/ambiente en el que

sentirse sumergido. Este carácter, quizás el mas básico del dibujar, es el acceso al mundo fabuloso del proyectar edificios (diseñar), que requiere reducir el mundo hasta contenerlo en un papel y saber empequeñecerse hasta entrar en el soporte roturado y vivirlo como un interior sorprendente.
Para poder hacer esto el dibujo del dibujar tiene que dejar de ser representación para hacerse configuración habitable, lugar sin tamaño en donde jugar, tanteando encajar historias que han de caber en sus recovecos revestidos de significados espaciales.
El dibujar del proyectar es el dibujar del roturar, es el dibujar del sentir, de no mirar, el dibujar del arrastrar el vivir. Y el dibujo de proyectar es un dibujo plano, sin fondo, sin significado figural, sin evocación ilustrativa. Y a este dibujar se llega cuando se va contra la convención, contra el cliché representativo, cuando el dibujar se hace catástrofe, alejamiento, lucha contra la apariencia convencional.
Quizás este dibujar no se pueda reglamentar, pero si se puede practicar. Ha sido el dibujar antirrepresentativo que palpita en el barroco (el barroco logra ámbitos donde poder alojarse, no solo mirar) y, pasando por el expresionismo, cubismo, futurismo, etc., culmina en el expresionismo abstracto y en el arte conceptual.
Y es el dibujar de los arquitectos desde Vitruvio, pasando por Alberti, Leonardo, Rafael… dibujar en planta (desde arriba y desplazándose), en sección (de frente pero desde dentro y en quietud) y en presencia… aunque el dibujo de alzados, según le Corbusier, no es un problema cuando la planta y la sección funcionan…
En la Escuela, la tarea de empezar a proyectar edificios se centra en la fantasía de alojar historias en dibujos en planta y sección y en hacer dibujos para contener historias (no para ilustrarlas).
Luego, el arquitecto en ejercicio tendrá que aceptar los tipos organizativos que le impone el mercado y los tipos constructivos que le impone la industria de la edificación, pero solo será alguien si es capaz de modificarlos dentro de lo posible, y esto solo lo podrá hacer rompiendo el cliché, teniendo el habito de no representar, dejándose embargar por el designio catastrófico de dibujar sin perjuicios significativos.

35. Los lugares (1) (12-11-10)

Hay fluidez, movimiento. Transcurso entregado, paso…, acción, interacción, extro-tensión, cambio, mudanza, metamorfosis… transformación…; y hay quietud, estabilidad, éxtasis, inmovilidad, inacción, fijeza, permanencia, estancia…
No lugaridad y lugaridad…
No lugares y lugares.
El no lugar es el devenir, el no ser, el cambiar, el fluir.
El lugar es el ser, el estar quieto y dentro, rodeado de algo.
El lugar es lo que rodea a la quietud. El Topos es el emplazamiento de las cosas.El lugar es una propiedad no sustancial de los cuerpo, es el modo de estar en un interior…

*

Según Aristóteles “el lugar es el primer límite inmóvil del continente” o “límite del cuerpo continente”. Esta concepción alude al lugar como contenedor, como envolvencia limitada, como ámbito… de estancia. Y, para el Estagivita había: el lugar común (el universo), el lugar propio (el ámbito hasta el límite del elemento vecino) y el lugar primero (el límite interno de algo atravesado).
Para Bergson el lugar de Aristóteles reinserta el espacio en los cuerpos y, así, el lugar es entendido como una propiedad de los cuerpos (estar siempre envueltos).
Kant usa el vocablo lugar (Ort) para señalar el “lugar transcendental que es el que ocupa un concepto dentro de la sensibilidad o del entendimiento puro (aura del concepto?).
Llama lugar lógico a cada uno de los conceptos a cuyo ámbito pertenecen modos y conocimientos.
M. Cano habla de un lugar teológico.

*

El lugar puede verse como envoltura, incluso como “envolvencia”. Como lo que contiene, en la medida que todo aparece contenido.
Desde fuera, el lugar es la situación de algo en el interior de algo contenedor, entendido desde lejos… desde la extrañeza.
Desde dentro el lugar es lo que se presiente como lo exterior en donde algo (o uno) está alojado. Si, además, uno está quieto, es el exterior abrazante que se pega al cuerpo y lo colma.
Desde dentro el propio interior es un lugar matriz…, bullicioso…, resonante, cenagoso, sin ventanas, “monadizador”.

Pero el lugar no es el mero exterior, el radical afuera, porque el lugar se relaciona al cuerpo, a las cosas percibidas, a lo presentado, a lo olvidado,… a la arquitectonicidad del estar en medio del medio.

*

La Khôra de Platón (Tineo) es el fundamento de lo existente en tanto que notificable…. Lo que no está en ningún lugar en la tierra o el cielo no existe. Khôra es “nodriza del devenir”, … ámbito donde lo existente se manifiesta como existente.
El vacío no es un lugar… porque no es notificable (no existe).
Khôra para Pardo es espacio, pero el espacio no es en sí mismo sensible, sino su devenir sentido replegado en lo inestable, y no accesible a la sensación ni a la creencia, sino tan solo a una suerte de ensoñación que quebranta las reglas del justo razonar.
Derrida ve en Khôra lo que se sustrae a toda determinación. Khôra no da nada, dando lugar (no hay la Khôra) Khôra es soporte ausente. Siempre está ocupada; es espacio neutro de un lugar sin lugar en que todo queda señalado sin señales de sí mismo. Madre extrema que da lugar sin engendrar, no puede ser considerada más que como un origen.

*

Donde deviene algo mostrando algo en lo que deviene (espacio?). Heidegger.
Khôra es lo que está ocupado.

36. Los lugares (2) (notas) (13-14-11-10)

Lugar como emanación que se estabiliza, que se solidifica. O emanación resonada; Reforzada por una cáscara (envoltura) exterior que transforma la emanación en nido referencial.

BUSCAR LUGAR Y NO LUGAR.
Bachelar – la quietud – el abandono a una delimitación indeterminado.

- La escucha es un lugar abierto – emanación atravesante, oquedad resonante interior/exterior/que flota sin buscar límites fácticos.
- El cuerpo es el lugar por antonomasia ámbito de instalación.
- Y el vestido, y la cara, y el cielo (Heidegger).
- Y el lenguaje (Lledó, Heidegger)
- Y el abandono
- Y el cansancio.
- Y el sueño.
- Y la vida.
- Y las moradas interiores (mónadas, castillos, …etc) el adentro y la memoria como lugares.
- Y la cosidad, que es lugarizar el cuerpo sin vitalidad.
- Y la mineralidad.
- Y la muerte en todas sus fases.

Estar fuera del lugar.
Estar en donde la emanación no resuena.
Spinoza – estar bien con otro (dialógica).
Buscar otro lugar, u-topos, hetero-topos.
Buscar el ningún lugar.
Lo incausado es lo inlugarizable.

*

Sin lugar es no poder construir la resonancia que estabiliza un lugar.
Estar de paso, fluir… estar más en lo anticipado del hacer que en el marco mismo del haciendo.
Todo hacer sinlugariza.

*

El lugar es la parada en el fluir, lugar desplegándose (Ninfas), el nacer de la forma de lo formado.
Lugar es contexto referente, referencia, acotación, jalonado. Diagrama, … cosmos.
Sin lugar es la dinamicidad, energía informe que abre amplitud, que descalifica la resonancia emanativa.

*

Lugar es interior + exterior o interior ⇄ exterior o exterior del interior.

Lugar es útero, estancia, profesión, ámbito de trabajo, ámbito de abandono, ámbito de seguridad.

Ámbito de silencio y de oración, de reflexión.
Comunión total – panteo – lugar, pan- lugar.
Retracción total – putrefacción, abyección.
Lugares límites: vida y mineralidad.
Lugares genéricos: La naturaleza
Las obras de arte
Experiencias, recepción, fenómeno, percepción, tienen como condición de la posibilidad lugarización interior.

*

Y los edificios?
Y la ciudad?
Y la naturaleza?
Son ámbitos de lugaridad – sin lugaridad…
Referentes resonantes que también son transitables, atravesables.

*

Lugar es el límite de cualquier adentro.
Sin lugar es la ilimitación de todo afuera.
Ningún lugar es la des-significación, el vaciado, la incansación.

*

Lugares. Formas de emanación + formas de resonancia. Formas de parada, de extrañeza, de abandono, de reubicación, de asunción de punto de vista.
Lugar – es ámbito de un ritual.
No lugar es ámbito de lo inaprensible de incertidumbre … (de la tirada de dados).
Mimesis, fusión, integración – sistematización, búsqueda de un todo prejuiciado.

*

Alterar la lugaridad sería arquitecturar (intensificar, o distorsionar, o rarificar, extrañar.
Estos son los manejos de la lugaridad, las potencias para la inquietud arquitectónica.
Lugar es hábitat, territorio, patria… memoria olvidada.
La noche es un lugar sin paredes, la oscuridad, el atardecer…, el aire.
El inconsciente es un lugar prohibido.
La cripta del inconsciente es el lugar más recóndito?
El lugar es, supone, distanciamiento, intervalo entre el yo emanante y el contexto resonante.

37. Sueño (14-11-10)

J. Luc Nancy. “Tuma de sueño”. (Amorroto, 2007).

Caemos de sueño en el sueño.
El sueño se nos impone.
Los monumentos antiguos están hundidos en la somnolencia, entumecidos en su abandono, sin afecto.
El sueño puede entenderse como la formación de una interioridad en el interior sellado.
Formación interna sin transformación del ser. Caida, hundimiento.
Caigo dentro de mi propia vacuidad.
Me convierto en la sima y la inmersión en mí mismo, en lo más interno y lo más externo de mí, borrando la distinción entre esas dos regiones.

Nancy es un explorador de la extrañeza, un buscador de situaciones donde la delimitación interior-exterior se des-hace. Examina la escucha, el sueño, los cuerpos/órganos del cuerpo, la comunidad imposible.

Es otro quien duerme en mi lugar ocupándolo enteramente. Lo que duerme es ese completo otro que soy cuando caigo en el sueño.
El duermiente se nutre de sus reservas (como los animales que hibernan).
En el sueño no me distingo, ni del mundo, ni de los otros, ni de mi cuerpo, y tampoco de mi mente.
En el sueño lo simultáneo es el gran presente, copresencia de todo lo composible (Deleuze).
Yo me reduzco a mi propia indistinción.
El soñador se sabe inconsciente.

*

Caigo en mí y el mí cae en sí. Volver en sí es recuperar la conciencia (la reflexión), es volver a la distinción del yo y del tú, al distanciamiento del mundo.

En el sueño lo propio tiende a borrarse.
El durmiente es en sí, tan en sí, como la cosa Kantiana, el ser ahí depositado , el ser posición meramente (ser cosa de lo inorgánico).

La emanación del ser cosa fabrica un lugar peculiar desconectado.

La cosa en sí no es sino la cosa misma pero apartada de todo, de toda relación con un sujeto de su percepción o un agente de su manipulación.

Ser cosa es estar desconectado, sin propósito, abandonado, al abrigo de manipulaciones, fuera del circuito de lo causante.

La cosa, distante de cualquier fenomenalidad.
Hegel: Dormir es el estado en que el alma se sumerge en su unidad sin diferencia; la vigilia, por el contrario, es el estado en que el alma está comprometida en la oposición a su unidad simple.

El estado de sueño es la oceanidad, la disolución entregada a la unidad indistinguible de lo alentante.

El sí mismo durmiente es el sí mismo de la cosa en sí (un sí sin sí).
La cosa en sí no sabe nada de las demás cosas y todo lo que se le parece o se hace sentir en ella sólo proviene de sí misma, va de sí a sí sin distancia, sin representación.

Representación = distancia de sí

La presencia del durmiente es la presencia de una ausencia. Masa masiva, arrollada…
Todos los durmientes caen en el mismo sueño. A ese sueño le conviene la noche y el silencio.

El sueño es un lugar mineral genérico, único para todos, es el lugar matriz del organismo único, acéfalo, que es la vida…
El sueño dichoso y lánguido de los amantes que se hunden juntos en él prolonga su espasmo en un lugar suspendido hasta la disolución.
La separación entre la emotividad (emoi) y yo (moi) al despertar, es igual al desencolar. Escalofrio – separación idealizante.
El sueño goza al prolongar el placer cuya evaporación y agotamiento consuma.
Nos rodean el gran sueño, la gran noche del mundo, y derivamos irresistiblemente hacia ellos en una expansión infinita.
El día hace de la noche su diferencia propia, su alternancia – Ritmo doble – tiempo, primera diferencia.
El día es lo desigual, la luz inicial es la diferencia misma, la destrucción de una Khôra o magma originario.
El día es el otro de lo mismo.
En cambio, todas las noches son iguales.

La noche abraza, difumina, diluye.

La noche borra la relación de la luz con las sombras.
La noche envuelve al día y lo sustrae en espera de otro día.

*

El día está por completo afuera, frente a los ojos, en la parte de las manos y los pies. La noche identifica el afuera y el adentro; el ojo ve en ella el fondo de las cosas, el revés de los párpados, las criptas. Es el mundo de la sustancia (lo que no es accesible ni atribuido).
La oscuridad no es la invisibilidad: ofrece, al contrario, la plena visibilidad del hecho que, frente a mí, ya no hay delante y todo resulta equivalente a detrás o a ninguna parte.

El ningún lugar resuena en la oscuridad, en la visibilidad borrada.

La ensoñación frágil decolora lo real y vuelve a pintar sobre él, liso, sin profundidad, en delgadas capas contiguas, un mundo somnoliento en el cual el durmiente se hunde y se pierde.

Como en los dibujos no representativos, sin profundidad ni distanciamiento.

El sueño nace de donde no hay espesor.

El sueño nos cae encima.
Cuando se duerme, el cuerpo se mece al ritmo de su corazón y sus pulmones.
Pero el alma nunca duerme.
En el dormir el espíritu se abandona al cuerpo y dispersa en él su puntualidad, disuelve su concentración en esa extensión blanda y casi desarticulada.
El cuerpo se abandona a la puntualidad misma del espíritu. Ya no está expuesto en el espacio sino retirado en un no lugar donde se anestesia y se separa del mundo.

¿Es el sueño un no lugar o un ningún lugar?

La noche es la comarca salvaje de los miedos.
La noche engendra el terror.
Como la muerte, el sueño, y como el sueño la muerte, pero sin despertar, sin mañana.
El cuerpo desplegado en el sueño., ahí, como en ninguna parte.
La eternidad es el reverso del tiempo.
El sueño es una muerte temporaria, pero la muerte también es temporaria pues solo dura lo que dura el tiempo. Allí donde el tiempo ya no dura, es un lugar al margen de todos los lugares, no otro lugar ni una utopía, sino el fuera de lugar, lo abierto, la pulsación del tirmo.

El fuera de lugar-ningún lugar el apartamiento mismo.

Tanto el durmiente como el muerto dicen: no estoy ahí. No ahora…
Allí donde se trata de discernir la oscuridad misma como la única luz y la única cosa por ver, la visión misma.
En ninguna parte el afuera arrastra todo el adentro (mineralidad?).
Sueño de tierra, sueño de cristal, sin materia.
La tumba es la interioridad del muerto.
El velatorio es la estancia de la ausencia, de sentir la partida, la separación del personaje abismado en el cuerpo/vestidura.

> «Sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo
> sabio,
> Dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua.
> Tengo miedo del sueño como se tiene miedo de un gran agujero,
> Rebosante de un vago horror y que lleva no se
> Sabe dónde,
> No veo más que infinito a través de todas las ventanas,
> Y mi espíritu, siempre por el vértigo acosado,
> Está celoso de la insensibilidad de la nada»

38. Carta (15-11-10)

Querido amigo:
La “mochila” siempre esta medio llena y medio vacía. Yo no se qué es llenar la mochila como no sea reforzar el ego, sentirse reconocido y animado a hacer. No es importante que lo que hagas salga como pueda gustarle a alguien, sino que tú disfrutes haciendo, aunque no le guste a nadie.
Hacer y hacer, y hacer, es lo que te va a fabricar como oficiante de algo. Y el hacer sale de ti sin que tu lo puedas controlar del todo y, luego, lo que has hecho se transforma en el polo del que tu eres la expresión. Primero dibujar y luego pensar. Primero salen respuestas que se formulan solas, luego uno se hace la pregunta que conviene a esas respuestas.
Dibujando solo expresamos que estamos vivos, que podemos danzar y, después, nuestro ingenio intentará enlazar lo hecho en una narración que nos hará sujetos comprometidos con los demás (con los próximos y con los lejanos).
Es fácil ver si un dibujo, una danza, o cualquier otra cosa, está hecha por un novato o por un avezado, pero el valor está en la determinación en el hacer, sin más.
Javier Seguí

39. Los lugares (3) (15-11-10)

Revisar.
Heidegger: Construir, habitar, pensar.
Bachelard: La quietud y la voluntad.
Pardo: Sobre los edificios.
Lledó: La lengua como lugar.
Witlgenstein: The hidden dimension.

*

Diferenciación entre: espacio, Khôra.
Lugar – amplitud…, vacío…, nada

*

En el libro IV de su Física, como recopila Ferrater Mora (2000:226):

1. El lugar no es simplemente un algo que ejerce cierta influencia, es decir, que afecta al cuerpo que está en él.
2. El lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería indiferente para un cuerpo determinado estar o no en un lugar determinado. Pero no es indiferente, por ejemplo, para cuerpos pesados tender hacia el lugar de “abajo”, y para cuerpos livianos tender hacia el lugar de “arriba”.
3. El lugar, aunque determinado, no está determinado para cada objeto, sino, por así decirlo, para clases de objetos.
4. Aunque el lugar sea una “propiedad” de los cuerpos ello no significa que el cuerpo arrastre consigo su lugar.Así, el lugar no es ni el cuerpo (pues si lo fuera no podría haber dos cuerpos en el mismo lugar en diferentes momentos), ni tampoco algo enteramente ajeno al cuerpo.
5. El lugar es una propiedad que ni inhiere a los cuerpos, ni pertenece a su substancia; no es forma, ni materia, ni causa eficiente, ni finalidad, ni tampoco substrato.
6. El lugar puede ser comparado a una vasija, siendo la vasija un lugar transportable.
7. El lugar se define como un modo de “estar en”
8. El lugar puede definirse como “el primer límite inmóvil del continente”.

*

Arquitectura como totalidad alojante.
Todo es arquitectura. El mundo es arquitectura.
Arquitectura como lugar genérico, como lugaridad, como lo que lugariza.
Edificación-artefactos alojantes artificiales.

*

La monada es lugaridad porque es un estado de lo uno, la unidad en la medida en que envuelve una multiplicidad, que desarrolla lo uno a la manera de una serie.
Para Leibniz el espacio es el lugar de los lugares.

La interacción de emanaciones es la dialogía existencial que pide una lugarización porosa, englobante y múltiple.

El lugar supone un tiempo latente, dilatado, de repetición, de lo igual y de lo mismo.

*

Los edificios, edículos, criptas, cuevas, recintos, pavanzas, envolventes, cáscaras (Shells), son ámbitos resonantes de la emanación lugarizadora. Pero ocurre que la lugarización en el interior de un recinto, puede quedarse corta o superarlo (la emanación compartida modula la lugarización). Sólo en situaciones especiales (ver Bollnow) la emanación se acomoda al continente resonante que, entonces, se vuelve lugar materializado (dormitorio, refugio,... etc.).
Heidegger (……….. origen de la obra de arte). Ve la arquitectura como el activador que transforma lo natural, que no es ella, en envolvencia lugarizadora.

*

Si todo recinto puede ser lugarizado, incluyendo la edificación, la arquitectura como

diferenciación no sirve.
Aunque podría enfocarse el término arquitectura como señalador de los artefactos que intentan quebrar o asombrar, o extrañar el natural lugarizador de los hombres (?).

*

La lugarización es la constitución de la mismidad, incluso de la autopoiesis. <u>Es una función de la dinámica enactiva de lo vivo interactivo.</u>
La cultura es el juego con la lugaridad, ... singularidad, … sin lugaridad.
No desde la arquitectura, sino desde el ser arquitecto, desde el "proyectar edificios", la lugarización se presenta como un interesante reto reflexivo y heurístico, como un hilo retórico en el que inventar la "diagramación" rompedora.…
A la edificación le es indiferente, pues los edificios son clases de recintos como cualquier otro, inteceptor o no de la emanación organizarte (la lugarización).

*

Itinerancia y quietud no son más que estados emanantes diferentes que arrastran o convocan lugarizaciones dispares.
La de reflexión de Montañola es enfermiza,... aburrida, no se sabe si habla desde fuera o desde dentro, o desde la sección.
Residir, habitar-lugarizar.
El hombre... bajo el cielo... (buscar).

*

El lugar de la arquitectura (el ámbito natural donde implantar un edificio) no es de la naturaleza de la lugarización, es de la naturaleza de la mirada lejana (estratégica), de la lectura de la "página" contextual donde el edificio va a insertar su presencia.
Es entender el edificio como un mensaje insertado en un contexto, como algo que hará ver lo que no es él.

Un cuadro también hace ver lo que no contiene, como una novela, como un poema.

Ser atrio, es buscar la mirada genérica, abierta, recintada… la intimidad.
Moradas de pensamiento no tematizado, aromas, ritmos preparados, lugares de resonancia dispuestos a resonar.
Como los lugares de los sitios de la memoria, que son casillas colgadas de una úlrdimbre memorable... como configuradores/evocadores de los recuerdos.
Los lugares interiores (santa Teresa, Eckart, … Leibniz) son los lugares resonantes, mejor, resonancias que buscan un límite donde resonar en el interior, hacia dentro, en el abismo tranquilo del esperar pensar (la madriguera de Alicia).
En el hacer, el lugar es la resonancia emanante de la actividad, el rebote entre la mano, el material, el cuerpo y el vacío situacional.
En el hacer, el movimiento del cuerpo conforma el lugar estático que alberga la dinamicidad (ver Ninfas) (ver Envolturas).
Lugar de orientarse a tientas, y a la escucha, búsqueda de la orientación del cuerpo y del movimiento... que virtualiza la escultura de la dinamicidad.

*

Lo arquitectónico lo abarca todo, es el lugar matriz de la comprensión organizarte, pero la arquitectura en cuanto cáscara específica no lo abarca todo, a no ser que se entienda por arquitectura la sustantivación de lo arquitectónico.
Pero esta nominalización es contrapuesta al principio arquitectonizador puesto que la arquitectura hace alusión a lo externo delimitante, resonante (que puede ser de cualquier naturaleza) mientras que lo arquitectónico es lo "emanativo" interior que se lanza al afuera para recogerlo reflejado, para interiorizarlo.
Azua se equivoca al definir arquitectura. Define la edificación y los habitáculos (edificados o no).

*

Entre yo y el espacio, esta mi cuerpo interactuante, está mi capacidad lugarizadora, esta mi dinamicidad reflexionada.
Identificar legibilidad con imaginabilidad es una iniciativa interesante en cuanto que leer es una forma de lugarizar algo donde es posible dar sentido a lo recogido en la narración leída.
Aquí la imaginabilidad es lugaridad, ámbito de resonancia significante.
De aquí saldría imaginación como capacidad albergante, lugarizante (designificadora, metaforizante) palpitante, resonante... contra el lugar vacío de la memoria y los lugares indexados de los recuerdos.
La lugaridad (linde) da seguridad emocional, palpitación ensimismante.

*

<u>Conmover es extrañar, des-localizar, des-ubicar, ilimitar, derramar,</u> desplazar, parar, romper el ritmo, asustar.

El espacio indecible es la lugarización, que es un componente del dasein.
Estar en el mundo es estar encuadrado, orientado, al cuidado, envuelto, dispuesto a la moción, etc.
Siza. Un edificio fábrica su contexto como resonancia, o el edificio es la resonancia del contexto, o al revés... Esto es, asimismo, entender el medio o el edificio como emanadores de amplitud espiritual...

40. Orestes (16-11-10)

Agamenón es muerto por su mujer, Clitemmestra porque había matado a su hija Ifigenia, como sacrificio para favorecer la expedición a Troya. Luego Orestes mata su madre Clitemmestra para que pague el asesinato de Agamenón.
Sangre-venganza... sucesiva... talión. Esquilo fuerza el destino de Orestes que en vez de ser juzgado en el seno de los consanguíneos (el clan, la mafia) es presentado ante el Areópago de Atenas que los suele por el voto de calidad de Palas.
Las Erinias, que eran las deidades de la venganza se transforman en Euménides (diosas protectoras, fomentadoras de la ley cívica) (la civis por encima del clan).
Las piedras resonantes multiplican el poder de la palabra.
Hay dos grandes modelos de la organización social humana:
-la comunidad libre basada en el desecho objetivo de la ciudad y;
-la mafia que ampara los intereses particulares de familias, tribus, planes y aparatos.

Los dioses de los "religiosos oficiales con iglesias" son como "padrinos" de familias que tienen intereses a defender.

Hoy la opción de la libertad ciudadana retrocede ante el impulso de la visión mafiosa.

La comunidad libre es una comunidad "hace falaz", enactiva, igualitaria, que da pavor. Las mafias son los intentos por controlar lo incontrolable, o por controlar al grupo de presión controlable.

En China. No existe mejor familia que un partido único que regule lo que haya que regular.
Hay historia entre capitalismo desbocado y la perspectiva mafiosa de la organización social.
No hay conciliación entre Concepción mafiosa y democracia.
Con la mafia la libertad se debilita hasta anularse.

41. Lo imposible (16-11-10)

Enrique Vila Matas (El País?)
Sed realista, pedid lo imposible (París, 1968) (Raúl Escari)
Michio Kakv: “Física de lo imposible”.
La Panacea electrónica es la lámpara de Aladino.
Las nanosondas…, robots moleculares.

Pero lo imposible no son las posibilidades informático/robótica hasta, sino la comprensión de los complejos sistemas y el control de las discusiones que puede llevar a estados generales desestabilizadores.

Lo posible es lo alcanzable por la tecnología basada en la multiplicación de lo simple. Lo imposible es el control de lo realmente complejo.

En “Física de lo imposible”

Kaku anuncia un inmediato futuro con paredes inteligentes a las que formular preguntas, lentillas con realidad aumentada, chips a un céntimo insertados en todo tipo de objetos, ordenadores controlados por la mente. Kaku lo ve todo factible, aunque sea para dentro de un millón de años. Pero sus zumbidos de euforia tecnológica le hacen caer -gran paradoja- del lado del viejo mundo de las fábulas, en el universo idílico de la lámpara de Aladino. Y ya se sabe que, desde que se supo de su

existencia, la lámpara no ha cesado de evidenciar lo poco preparada que anda la humanidad a la hora de administrar con inteligencia el poder de las energías extraordinarias que ella ofrece. Es lo que Ernst Jünger definió como "el problema de Aladino". Al igual que en el cuento de la lámpara, el problema está en nosotros mismos, incapaces de ir hacia un mundo verdaderamente libre, por mucho que la luz de la fábula -ahora tecnológica- proyecte maravillas. Kaku decide ignorar que existe ese problema y describe un ridículo porvenir perfecto, sin la traba del factor humano que tanto lo enredaría todo. Dibuja un futuro sin los defectos morales y demás averías humanas que frustraron a las sucesivas generaciones de realistas que pidieron lo imposible y que, como Raúl, autoridad todavía en la que fuera tan tierna materia, se encontraron con el problema y mordieron el polvo, y ahora leen a Kaku incrédulos, el rostro demudado, la ironía a duras penas contenida.

42. Dejar pasar (17-11-10)

El maestro de canto al discípulo:

- Deja que la música pase, déjala fluir. Y tú, entonces, pasea…

*

Todo es un acompañar la música de la vida, la resonancia ritmada de la envolvencia emocionante…
Y déjate llevar… entre paradas y deslices, entre momentos y quietudes.
También vale para dibujar y para dialogar… y para amar.

43. Tangencia absoluta (21-11-09)

Hablo ante un auditorio heterogéneo de profesores y jóvenes licenciados.

Dejo que me pregunten cosas.

Yo contesto como dibujando. Busco un lugar y unas referencias visuales y hablo, digo, sigo impulsos… Me guío por las miradas de los más expresivos.

Sus gestos son refuerzos a mis trazos, o parones, reticencias en el fluir de las palabras; las preguntas son salidas, tomas de distancia para reaccionar… lugares de extrañamiento.

Al final, la intervención es un trazado, un rastro de un dibujar con palabras circunstanciado a la situación (el marco), que perfila una “especie comunicativa” peculiar.

44. Cuerpos (21-11-10)

Los edificios siempre se han construido para ser atravesados por jóvenes.
Todo lo público “proyectado” es un escenario para una exhibición corporal indefinida…
Ahora, tímidamente se piensa en espacios sin barreras, para gente mayor con dificultades…

*

Los jóvenes (niños y adolescentes) no tienen alma, no tienen el resonador interno que les recuerda que serán viejos y morirán.
Fausto cambia este renovador por un cuerpo joven, por un cuerpo vehículo restaurado para arrastrar en su interior a un viejo sin alma, que ha reducido su sinsentido vital al deseo de seducir, mitificando el invento de un niño ya viejo desde siempre.

*

Los niños son los reyes del mundo.
Los adolescentes el límite de ka humanidad resonante, el límite de la niñez en el extremo de la destrucción.
Los jóvenes son viejos prematuros adolescentes entregados, inventores del alma, y de la culpa… y del bien y del mal, y del acomodo al ser… de la paternidad/maternidad responsable del compromiso económico.

Y los viejos… o "faustos" potenciales… que no se interesan por llegar a niños, o viejos recalcitrantes volcados al morir, o enfermos de supervivencia…

*

Vargas Llosa se da cuenta que en Brasil la gente vive identificada con su cuerpo, sin grietas, sin distancias, sin posibilidad de utopía.
Yo lo viví así hace tiempo y descubrí que en ese vivir era imposible interpretar, no tiene sentido entender, ni los procesos que conducen arbitrariamente a las formas, ni la diferencia que hace una mentora desdoblada e irreal, un acontecer dubitable… conjetural…
En Brasil la utopía como anhelo diferencial ni tiene lugar.
Todo está donde tiene que estar en su sitio, en el cuerpo es en cada caso, es el ámbito y el destino de cada uno.

45. Dios habla (21-11-10)

Dios se manifiesta con señales.
Señales de familia. Señales de preferencia, de protección, de promesa, de diferencia.
Dios es amigo de algunos… y enemigo de otros.+Y si castiga es porque se tiene culpa, porque se ha transgredido su mandato.
A veces es difícil saber que mandato es el sobrepasado…
Y las gentes que hablan con dios, que reciben su confianza, vienen a los demás a anunciarles su bienaventuranza y a indicarles como ser justos para entrar los sufrimientos.
Los iluminados reclutan afiliados a su club de amigos… a su clan de significadores de señales divinas.

46. Escribir (21-11-10)

Escribir como navegación entre lo abarrotado, como salvación del transcurrir en lo apelmazado. Como espaciación, como respiro, como manoteo, como inmersión en otro lugar.
Escribir es entrar en una nave insólita (el cuerpo que escribe) que atraviesa todo.
Lugar donde yo me ausento.
Caigo en la escritura como en el sueño…
Necesito dibujar palabras… a veces frases, encadenadas… argumentos imperiosos.
En ocasiones escribo por escribir… por disfrutar tanteando juegos de palabras…
Estamos en la playa de las canteras.
A lo lejos, hacia el oeste, se despeja el cielo y aparece el perfil del Teide… replicado por un pico igual en Gran Canaria.
Pero cuidado, la sombra azulada de Tenerife, empieza a flotar, sobrepasa el horizonte… y asciende sin reservas…
Las nubes vuelven a aparecer y el espectáculo se enmascara. Mañana buscaremos en los periódicos la desaparición de la isla.

47. Fuera de mí (21-11-10)

J. José Millás (E.P. 19-11-10).

Millás, desde su portátil, puede ver su casa por dentro. "Visitar de este modo clandestino mi propio salón es como penetrar dentro de mi cráneo a espaldas de mí mismo".
Mis ideas o mis obsesiones (difícil de distinguirlas) son mis muebles, mis libros, mi chimenea… Quiere decirse que mis ideas no son mías puesto que toda la vivienda está equipada con muebles de Ikea.
Me doy cuenta ahora que en vez de pensar, soy pensando y por un imperio sueco….
¡De qué sitios tan raros nos vienen las ideas que tenemos por nuestras!

48. Groserías (21-11-10)

Esta grosería la paga usted (E.P. 18-11-10).

Sostres: (acerca de las chicas de 18 años).
Lo llevan todo suelto.
No huelen a ácido úrico.
Son dulces como lionesas de crema, con carnes que rebotan.

*

Sostres: El talento es algo connatural al hombre, como la belleza a la mujer.
De Haití dice: el mundo hace limpieza.
F.J. León de la Riva: Cada vez que la veo, esa cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir, etc, etc…
El ambiente es soez, descarado y provocador. Desde la derecha se puede decir todo, se puede despreciar a todos los otros, se puede alardear de privilegios, se puede uno jactar de superioridad. No se acepta al extraño.
Hay que acabar con él. Se puede prescindir de la educación porque todos los correligionarios lo entenderán.
Entre cristianos y de derechas no nos vamos a enfadar.

49. Perec (21-11-10)

E. Vila Matas. G. Perec en el laberinto (E.P. 20-11-10).

Perec no quería ser importante.
Web: Tentativas de agotar un lugar parisisino.
Perec es un inventor de todo lo que se ve a su alrededor.
Se ocupa de lo que no se nota (de lo que no se anota) de lo que pasa cuando no pasa nada. Salvo tiempo, gente, nubes…
Perec insiste en que se perdone el vacío de la vida.
Escribir es arrancar algunos pedazos precisos al vacío que se forma, dejar en alguna parte un surco, una huella… o un par de signos.
Era hijo de judíos polacos muertos jóvenes.
Es posterior al Neoveau roman y al Tel Quel.
Perec se ocupó de lo pequeño (p. ej. Marcar un número de teléfono).
"¿Qué pequeño ciclomotor de manillar cromado en el fondo del patio?".

50. Tres ámbitos de trabajo (22-11-10)
(Tres cuadernos)

1. El cuerpo / las manos.
   Lenguaje de gestos.
   Lenguaje de tacto (ciegos sordos).
   Las manos como lugar arquitectónico.

2. Lugarizar… (Dentro-fuera).
   Lugar – sinlugar.
   Extrañeza.
   Grado cero de la arquitectura.

3. Cerrar los ojos – espaciar.
   A la escucha.
   El aire.

51. Extrañeza (22-11-10)

J. Luc Nancy "El Intruso" (Amorrortu, 2006).

El intruso se introduce por la fuerza, por sorpresa o por astucia. Sin derecho.
Extraño, extranjero, ajeno.
La llegada del extranjero no cesa.
Al intruso se le rechaza y se le extraña.
Yo, quién yo?
El trasplante es una invasión a un lugar lleno de extrañeza.
El transplante abre la amenidad del cuerpo.
Todo llega de otra parte.
Mi corazón, mi cuerpo me llegaron de otra parte, son otra parte en mí.
Diferir la muerte es también exhibirla subrayada.
El extranjero múltiple no es otro que la muerte.
No hay nada que no sea ajeno.
La cosa excede a mi posibilidad de representación.

Es irrepesentable todo lo que no sea convencionalmente visible-comprensible-cotidianizable-esterotizable.
La posibilidad de representación (representabilidad) es la frontera de lo convencionalizable.
La extrañeza es un estado en suspensión, una ruptura, un inventar.

Identidad es inmunidad. Exteorización constante de mí.
Yo sufro implicados yoes.
La verdad del sujeto es su exterioridad y su excesividad.
El intruso me expone excesivamente.
El hombre empieza a sobrepasar infinitamente al hombre (la muerte de dios). Se convierte en lo que es; el más terrorífico y perturbador técnico, como lo designó Sófocles hace veinticinco siglos, el que desnaturaliza y rehace la naturaleza, el que recrea la creación, el que saca de la nasa y el que, quizás, vuelva a llevarla a la nada. El que es capaz de origen y de fin.
El intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo. No otro que el mismo que no termine de alterarse, a la vez aguzado y alterado, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo tanto como en sí mismo, inquietante oleada de lo ajeno.

52. Representación prohibida (1) (22-11-10)

J. Luc Nancy "La representación prohibida". (Amorrortu, 2006).

Shoah – esto no se parece a ninguna otra cosa y es preciso conservándolo y considerando en esa des-semejanza.
Exterminar es ir al extremo, no dejar que nada subsista.
Que es aquello que burla loa "descripción", el tipo de representación que se puede entender con este término y que otra representación tiene lugar?.

Representación = descripción (desde fuera) de algo convencional, … banal, … repetido, … aburrido, …
Y la otra representación? Lo que no se parece a nada, lo que no se describe nada banal, lo que señala la grita de lo extremo.
No representación es la extrañeza.

Ladinosos de las horas auténticas… estad seguros…
El ángel recoge loo que vosotros habéis desechado… (N. Sachs "Dens les deseures de la mort", en "Eclipse d'etoile" (Verdier, 1999).

*

Prohibición bíblica de la representación.
Prohibición fascista de representar los campos de exterminio.

Hay: lo que no se quiere representar; lo irrepresentable y la no representación. La presentación de lo insólito de lo inefable, de lo radicalmente extraño a la narración.

El interdicto de la representación tiene que ver con la “verdad” de la propia representación que el interdicto saca a relucir de forma paradójica.

La descripción nunca es más que interpretación descriptiva (lectura transcrita) y toda imagen va más allá de lo que aparenta describir.

La iconodastia prohibía imágenes esculpidas “Sangrantes” (adorables como encarnaciones) prohibían los “ídolos” (dioses fabricados.
El dios de Israel al no tener forma tampoco tiene imagen (la gran imagren no tiene forma). El verdadero Dios no es más que palabra, movimiento, im-presión, vislumbre.
La completitud es un acabamiento que cierra, sin acceso, sin pasaje.

Lo inacabado hace pasar, pasear, paisajear, y parte penetrar… instaurarse en su dinamicidad.

El dios que es palabra no es nada dicho, sino el decir mismo (ver Agamben).
La prohibición de la representación es interdicción a la visión cerrada de la imagen a su cerrazón.

Esta apertura, no hay representación, sino sólo actitud descriptora.
Ver todo abierto es mirar desde debtro… es afrontar la imposibilidad de representar.

Dios (el bíblico y griego) no lucha contra la imagen, pero no entrega su verdad más que la retirada de su presencia (au-sentido) y hace de la forma (la formación) la inteligibilidad misma. El au-sentido condena la presencia.

En presencia está el que hace la forma o en ausencia de la presencia.

La ausencia de la presencia es la imagen marca o indexa la idea que es el diferencial ausente, inalcanzable imposible.

En la imagen descriptiva está la “representación” de una ausencia abierta en lo dado mismo de la llamada obra de arte.

Las obras presentan la ausencia abierta de una presencia flotante (y distante) en la ejecución.

CUADERNO

Cuadernos.ijh@gmail.com
info@mairea-libros.com

